



توحید اور شرک

حضرت علامہ ریزا احمد سعید کاظمی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کی سرگرمیاں

مفت واری اجتماع:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے زیر اہتمام ہر پیر کو بعد نماز عشاء تقریباً ۱۰ بجے رات کو نور مسجد کا ندی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے معتقد و مختلف علمائے اہلسنت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسلہ اشاعت:-

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ معتقد علمائے اہلسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظرہ:-

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

درس نظامی:-

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کتابیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

کتاب و کیسٹ لائبریری:-

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ فرمائیں۔

توحید اور شرک

تقریر

غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز

ترتیب

جناب محمد مختار احسن ایم اے مرحوم

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کا ندی بازار کراچی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
اصول چوالسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

نام کتاب :	توحید اور شرک
مؤلف :	حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی علیہ الرحمہ
صفحات :	۴۰ صفحات
تعداد :	۲۰۰۰
مفت سلسلہ اشاعت :	۸۹

☆☆☆ ناشر ☆☆☆

جمعیت اشاعت الہدٰی پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، ٹنڈو، کراچی۔ فون: 74000-2439799

علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت علمی و ادبی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں حضرت علیہ الرحمہ آسمان ستیع کے وہ چمکتے دیکھے ستارے ہیں کہ پوری دنیا نے ستیعت و قیامت ان سے فیض یاب ہوئی رہے گی علامہ موصوف نہ صرف یہ کہ تحریر کے میدان کے شہسوار تھے بلکہ تقریر میں بھی آپ کو کمال مہارت حاصل تھی زیر نظر رسالہ دراصل حضرت علیہ الرحمہ کی ایک تقریر ہے جسے جناب محمد عتیق الرحمن صاحب مرحوم نے مرتب کیا ہے۔ جمعیت اشاعت الہدٰی پاکستان اس رسالے کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کی ۸۹ ویں کڑی کے طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے امید ہے کہ زیر نظر کتاب قارئین کرام کے علمی ذوق پر پورا اترے گی۔

نظم

ادارہ

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ

کیا شان شہنشاہ کونین نے پائی ہے
ختم آپ کی مہتی پر ہر ایک بڑائی ہے
ہر ایک نفیست کے ہیں منظرِ کامل وہ

کیا ذاتِ شہِ والا خالق نے بنائی ہے
کون اُن کے برابر ہو کون اُن کے مماثل ہو

ایسی تو کوئی ہستی آئے گی نہ آئی ہے
جنت کا تصور اب کیا آئے مرے دل میں

تصویرِ مدینے کی آنکھوں میں سجائی ہے
آزادِ دو عالم ہے وہ کاظمی مسکین !

آفتائے دو عالم سے کون جس نے لگائی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

خدا کی وحدانیت

اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اس کا موخر و ہونا اور ایک ہونا ایسا ہے کہ جاہلیت زدہ لوگوں کو اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو پورے اس دور میں سلیم الفطرت انسان کے لیے محض اس مسئلہ کی طرف توجہ دلانا ہی کافی ہے۔

عربی کا مشہور مقولہ ہے "الْأَشْيَاءُ تُعَرَّفُ بِأَصْنَافِهَا" ہر چیز اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً راحت کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو کبھی پریشان ہوتا ہو جس نے کبھی رنج و غم نہ پایا ہو وہ راحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ دن کا اندازہ رات کے بغیر نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی طرح غفلت کے بغیر لُذ کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ باطل کا تصور اگر کسی کے سامنے نہ ہو تو وہ حق کی لذتوں سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو یہ نہ سمجھے کہ شرک کسے کہتے ہیں وہ توحید کو نہیں جان سکتا۔ جس طرح حق کی پہچان باطل کے تصور سے ہوتی ہے اسی طرح یقیناً توحید کا صحیح ادراک بھی توحید کا جب ہم سمجھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے توحید اور شرک کے حالات کو واضح طور پر بیان کیا اور لایذنی کے تمام تصورات کو مٹا دیا لیکن تعجب ہے کہ قرآن کریم کی تصریحات کے باوجود بھی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ چیز ابھی ہوئی ان ہی لوگوں کے لیے ہے

جن کے ذہن ابھی بڑھے ہیں۔

توحید کا معنی

توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کر رہا ہے۔

علم، سمع، بصر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اگر ان صفات میں کسی دوسرے کو برابر کا شریک ٹھہرائیں تو ہم شرک ہوں گے۔

توحید اور شرک میں فرق

ہمیں توحید کا معنی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کر دیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ سمع و بصر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں مگر ہم کسی دوسرے کے لیے سمع، بصر دیکھنے کی صفات ثابت کر دیں تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات ثابت ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کو حیات کی صفت کا حامل کہیں تو کیا ہم شرک ہوں گے؟

اللہ تعالیٰ کی حیات اور انسانی حیات

اللہ تعالیٰ کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفت حیات دی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں۔ پس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کی صفت کو جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفت حیات کو مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیات ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں وہ حیات نہ ہم اپنے لیے مانتے ہیں نہ کسی اور کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیات دینے والا نہیں۔ ہماری حیات عارضی ہے اس کی دی ہوئی ہے، محدود اور فانی ہے اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی نہیں، عطا کی نہیں اور محدود بھی نہیں۔ پس جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی، عطا کی اور محدود نہیں اور ہماری زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات باقی ہے اور ہماری فانی، تو شرک ختم ہو گیا۔ یہی تصورات تمام مسائل میں پیش کرتے چلے جائیں بات واضح ہو جاتی ہے۔

قدرت خداوندی اور اختیار انسانی

سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی قوت پیدا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر پتھر اور انسان میں کیا فرق ہو گا؟

اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے اور انسان کی وہ قدرت اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر پیدا کی، اس کی وجہ سے انسان بھی مختار ہوا کہ نہیں؟ پھر اللہ بھی مختار اور بندہ بھی مختار، یہ کیا ہوا؟ ٹھیکے! اللہ تعالیٰ مختار ہونے میں محتاج نہیں

اللہ تعالیٰ کو اختیار کسی سے عطا نہیں ہوا بلکہ ذاتی ہے اور بندہ مختار ہونے میں محتاج ہے۔

علم ایزدی اور علم انسانی

علم انسانیت کا زیور ہے لیکن علم تو خدا کی صفت ہے تو کیا یہ شرک ہو گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بندے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ہے، ہمارا علم اُسی کا عطا کردہ ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر یعنی سمیٹنے اور دیکھنے والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات بے نیاز و غنی ہو کر ہیں اور بندوں کی یہ صفات اس کے حاجت مند اور نیاز مند ہو کر ہیں۔ کیونکہ انہیں یہ صفات رب نے دیں اور وہ خود اور ان کی صفات رب کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔ الہیت اور عبیت کے درمیان یہی فرق ہے۔

اب شرک کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں وہی کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ اور ان صفات سے شرک لازم نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشی ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صفات نہ بخشی ہوں تو پھر کوئی ٹھکنے والا ہو، نہ دیکھنے والا ہو، نہ زندہ ہو، نہ کوئی علم والا ہو، پس ہم بھی کہیں گے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ بندے کی نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازل و ابدی ہیں، بندے کی عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات بغیر کسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور انسان کے کمالات اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے ہیں۔

اگر ہم کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار مانیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سمیع اور بصیر مانیں تو شرک نہیں کیونکہ جب عطا کا تصور آیا تو شرک کی نفی ہو گئی۔

لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کا تصور آگیا تو شرک ختم ہو گیا حالانکہ یہ بات نہیں کیونکہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو تو ان کو کس نے پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا“ لہ

معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے تصور کو مان لینے سے مقصد پورا نہ ہوا اور محض مخلوق کا تصور کرنا شرک سے بچنے کے لیے کافی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اور یہ ماننا کہ خدا کی ہر صفت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے بھی ضروری ہے۔

مشرکین کا اعتقاد

یہ درست ہے کہ مشرکوں نے اپنے باطل مہمودوں کو مخلوق مانا لیکن جب

لہ وَاٰیٰتِ سَآءِہٖمۡ مِّنۡ خَلْقِہٖمۡ یُتَوَلَّوْنَ اَللّٰہَ فَاَنۡیٰ یُؤۡفَکُوۡنَ ؕ مَرۡہُومٌ ذُرۡیٰۃٓ اٰیۡتِہٖ (ترجمہ) اور اگر ملے عیب (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے چھوہ کہاں ادنہ سے بنے جاتے ہیں علامہ محمد اوسی نے تفسیر رُوح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ آیت بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور ان کے مہمودوں کے متعلق بھی۔

مان لیا تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مخلوق خالق کی محتاج ہے اور خالق کے وجود کے بغیر مخلوق کا وجود نہیں ہو سکتا اور مخلوق جس طرح پیدا کرنا میں خالق کی محتاج ہے اسی طرح موت کے لیے بھی اسی کی محتاج ہے۔ یہ اعتقاد ضروری تھا لیکن ان مشرکین نے کہا! یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد ان کو الوہیت دے دی۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کوئی کام نہ کرے اور یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اپنے حکم میں نہیں رکھا اور استقلال کی صفت ان کو دیدی کہ میرا حکم نہ بھی ہو تو تم کام کر سکتے ہو۔ یہ تھا ان جاہلوں کا اعتقاد حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جو چیز مخلوق ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔

الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی

اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت نہیں دے سکتا کیونکہ الوہیت مستقل ہے اور عطائی چیز مستقل نہیں ہو سکتی۔ الوہیت استقلال ہی کے معنی میں ہے لیکن مشرکین کا تصور یہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لات و منات وغیرہ ایسے زائد و عابدوں تھے کہ اللہ نے کہا تمہاری عبادت کمال کو پہنچ گئی۔ اب تم پر یہ عنایت کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو۔ میں تم پر نہ کچھ فرض کرتا ہوں اور نہ کوئی پابندی لگاتا ہوں پس اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام مہمودوں کو الوہیت دے دی۔

جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وصف الوہیت عطا فرمایا ہے وہ مشرک اور مہد ہے۔ مشرکین اور مؤمنین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے عطاے الوہیت کے قائل تھے اور مؤمنین کسی مقرب سے مقرب ترین

حتیٰ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں۔

ہر کام باذن اللہ عین توحید ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ (پ)

(ترجمہ) کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے۔ لہ

پتہ چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد و شرک ہے اور اذن کے ساتھ توحید ہے۔ پس جب یہ عقیدہ آیا کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے تو شرک ہے اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم۔

لہ یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ شخص کو اگر وہ الہی میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی صرف الہی شفاعت کرے گا جسکو پُروردگار عالم نے اذن فرمایا۔ بتانا یہ ہے کہ اے کفار و مشرکین! قیامت کے دن تو وہی شفاعت کریگا جسے اجازت ہوگی اور تمہارے ان برہمنوں کو کوئی اجازت نہیں، چران سے یہ توقع بحث کیوں لگائے بیٹھے ہواؤں الا باذن سے یہ واضح فرما دیا کہ وہ محبوب و مقبول بندہ گاہن خداوند شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی جس سے پہلے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بعد میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، حقانہ اور شہداء بھی شفاعت کریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو ان کہا:
”وَأَنبِئْهُمْ أَنَّ كَلِمَةَ وَالْأَكْثَرِ وَأَنبِئْهُمْ أَنَّ كَلِمَةَ وَالْأَكْثَرِ وَأَنبِئْهُمْ أَنَّ كَلِمَةَ وَالْأَكْثَرِ“ (پ)
(ترجمہ) ”اور اچھا کرتا ہوں اندھے اور کوڑھی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔“

اب دیکھئے شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ کیا۔ لیکن آپ آگے فرماتے ہیں ”باذن اللہ“ یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہوں۔ پس جہاں اذن الہی آجائے تو شرک چلا جاتا ہے اور جہاں اذن گیا تو حید بھی گئی یہی اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا بنیادی نکتہ ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں مادرِ زاد آدمیوں کو اللہ کے اذن سے اچھا کر دوں گا اور مالاکہ لے اذن نہیں دیا گیا۔ تو اس کا یہ کہنا شرک تو نہ ہوگا کیونکہ اس نے خود اچھا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ باذن اللہ کہا۔ لیکن بغیر اذن کے اذن کہنا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ اور یہ خدا پر بہتان باندھنے والا مجرم و کافر کہلا سکتا ہے۔ اسے ہم کافر تو کہہ سکتے ہیں لیکن شرک نہیں کہہ سکتے۔

اب اگر کوئی ادلیا اللہ کو باذن اللہ حاجت دے کہے تو شرک تو ختم ہو گیا لیکن

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہے؟ اگر اذن دیا تو اس کی کیا دلیل ہے؟

اس سوال میں مشرکین تو دونوں طرح سے پٹ گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بتوں کو حاجت روا مانا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اذن کے ساتھ حاجت روا مانتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا نہ تھا تو اس طرح بھی پٹ گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ جیت فانی کے اہل نہ تھے اور ان کو حاجت روا مانا۔ دوسرا یہ کہ اذن الہی کا محتاج بھی نہ مانا۔ پس وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور شرک میں بھی۔

اب آئیے مؤمنین کی طرف کہ وہ شرک سے پاک ہیں کہ ان کے پاس باذن اللہ کا ثبوت ہے اور وہ باذن اللہ حاجت روا مانتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ نے ان کو اذن دیا ہے؟ اب غلط یہ ہے کہ ان پر کفر ثابت نہ ہو جائے کیونکہ کفر بھی تو مصیبت ہے۔ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے اعتقاد میں نہ شرک کا شائبہ ہے اور نہ ہی کفر کا۔

لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شرفِ انسانیت عطا فرمایا ہے اس کے متعلق چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے لائیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔

مقصودِ تخلیقِ انسان

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج اپنا کام کرتا ہے، درخت اپنا کام کرتے ہیں، پانی، ہوا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

انسانوں کو پیدا کیا اسکا بھی کوئی مقصد ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (پ ۲۴)

(ترجمہ) ”ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔“

عبادت تب ہوتی ہے جب معرفت ہو پس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ اب خدا کی معرفت کا مفاہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کوئی جس قدر پہچاننا چاہے گا یعنی جتنی معرفت ہوتی جائے گی اسی قدر اللہ کا قرب اس کے نزدیک بڑھتا جائے گا۔ معلوم ہو گا کہ انسان کا مقصد حیاتِ خدا کی معرفت ہے اور معرفت کا نتیجہ قرب ہے۔ تو یوں کہیے کہ قرب الہی انسانیت کا کمال ہوا۔ اب اس کمال کو ذرا تفصیل کی روشنی میں دیکھیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آئیے اس قرب کے مفہوم، قرب کے انجام اور قرب کے معنی کو دلائل شرعیہ میں تلاش کریں۔

حدیثِ قدسی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ وَمَا يَقْرَبُ إِلَيَّ عِدِّي يُسْعَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا انْقَضَتْ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ أَلْعَدِيِّ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَوَافُلِ حَتَّى أَصِيبَهُ فَإِذَا أَصِيبَهُ تَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبِدَهُ الَّذِي يَنْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِنْ أَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔۔۔

لے بخاری، ترمذی، مسند احمد، معجم صغیر، معجم جلد ۱، کتاب الدعوات، معجم صغیر، کتاب التوحید

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرمایا کہ جس نے میرے دلی سے عداوت کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہیں اور میرا بندہ فوائض کے ذریعہ میری طرف ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے ہاں تک کہ میں اُسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو جب میں اُسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اُس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اُسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگ کر کسی بڑی چیز سے بچنا چاہے تو میں اُسے ضرور بچاتا ہوں۔

بعض لوگ اس حدیث کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اُس کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کانوں سے کوئی نا جائز بات نہیں سُننا، اپنی آنکھوں سے خلاف حکم شرع کوئی چیز نہیں دیکھنا۔ اپنے ہاتھ پاؤں سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا۔

یہ معنی بالکل غلط ہے اور حدیث شریف میں تخریفات کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس معنی سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک بننے کا اصل کرنے والا بندہ محبوب ہونے کے بعد اپنے کسی عضو یا حصہ سے گناہ نہیں کرتا اور وہ اپنے کان،

آنکھ، ہاتھ اور پاؤں سے جو کام کرتا ہے وہ سب جائز اور شرع کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن اس معنی کو جب الفاظ حدیث پر پیش کیا جاتا ہے تو حدیث شریف کا کوئی لفظ اس کی تائید نہیں کرتا کیونکہ ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے وہ محبوب بنا۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی محبوبیت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پ)

(ترجمہ) آپ (پیغمبر) فرمائیے (اے انہیں کہ) اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمائے گا تم سے اللہ۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر مقام محبوبیت خداوندی کا حصول ناممکن ہے۔

بندہ پہلے بُرے کاموں کو چھوڑتا ہے، اُن سے توبہ کرتا ہے، فرائض و فوائض ادا کرتا ہے تب وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اُس بندے کے کان ہو جاتا ہے جس سے پھر وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اُس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اُس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ سب محبوب بننے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بُرے کام بھی کرے اور محبوب بھی بن جائے اور بعد میں بُرے کام چھوڑے۔

لے مولوی اور شاہ صاحب کشمیری صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنی تصنیف فیض الباری شرح بخاری ج ۲ ص ۴۴ پر اس حدیث قدسی کے تحت یہی معنی لکھے ہیں۔

تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت
سمیع، بصر اور قدرت کے انوار بندے کی سمیع، بصر اور قدرت
میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اس طرح یہ مقرب بندہ صفات الہیہ
کا مظہر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نورِ سمیع سے سن رہا ہے
اسی کے نورِ بصر سے دیکھ رہا ہے اور اسی کے نورِ قدرت سے تصرف
کر رہا ہے۔ نہ خدا بندے میں حلول کرتا ہے نہ بندہ خدا ہو جاتا ہے بلکہ
خدا کا یہ مقرب بندہ مظہرِ خدا ہو کر کمال انسانیت کے اس مرتبہ پر فائز
ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ اگر آپ نورِ فرائض
تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے معنی یہی ہیں جن کا مصلوق یہ عباد مقرب ہے۔
عبادت کے معنی پامالی کی ہیں۔ عباد مقرب اپنی انسانیت اور صفات
بشریت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامال یعنی ریاضت و مجاہدہ کے
ذریعے ان کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے
میں اس کی اپنی صفاتِ عبودیت کی بجائے صفاتِ حق تعالیٰ ہوتی ہیں
اور انوارِ صفات الہیہ سے وہ بندہ منور ہو جاتا ہے۔ جب ذکران سے
ثابت ہے کہ درخت سے "إِنِّي أَنَا اللَّهُ" کی آواز آسکتی ہے تو عباد
مقرب کے لیے یہ کیونکر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصر کا
مظہر نہ ہو سکے۔

علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث قدسی کی تشریح کرتے ہوئے

ارشاد فرماتے ہیں :

"وَكَيْفَ يَكُنَّ الْعَبْدُ إِذَا دَاخَلَ عَلَى الْعَلَاءِ بَلَّغَ إِلَى الْمَقَامِ
الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا فَإِذَا صَارَ نُورًا جَلَّالًا
الَّذِي سَمِعَ لَهُ سَمْعَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورَ صَارَ
لَهُ دَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُ إِلَهٍ
فَكَرَّ عَلَى النَّصْرَيْنِ فِي الصُّبْحِ وَاللَّيْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ إِنَّمَا يَكُنَّ

ترجمہ، "اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر چمکی اختیار کر لیتا ہے تو اس مقام تک
پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے "كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا" فرمایا ہے جب
اللہ کے جلال کا نور اس کی سمیع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سن لیتا ہے
اور جب یہی نور اس کی بصر ہو گیا تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب
یہی نور جلال اس کا ہاتھ ہو جائے تو یہ بندہ مشکل اور آسان، دور اور قریب چیزوں
میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔"

حدیث قدسی کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مقرب بندہ کی شان
میں جو کچھ لکھا ہے وہ عباد البشر سمجھے ہوئے کھلے ہیں۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس
طرح ان صفاتِ عالیہ کا اس بندہ کے لیے ماننا اس کی عبودیت اور بشریت کے منافی نہیں۔
یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفاتِ خداوندی کا مظہر ہو جائے۔ جب
اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی تجلیاں اس کی سمیع میں چمکنے لگیں گی تو یہ ہر قریب و بعید کی

آواز کو سن لے گا۔ یہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تحمل کا غل ہے جس سے اور پر تو ہے۔ پر تو اوڑھل بغیر مستقل ہوتا ہے اور تو والا مستقل ہوتا ہے پس اصل توحید قرہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آئینہ بن جائے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھر کا نور جب اس کی بھر کے متصل شدہ آئینے میں چکے گا تو وہ ہر نزدیک اور دور کی چیز کو دیکھ لے گا۔

جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نور کے جلے اس کے ہاتھ پاؤں، دل اور دماغ میں منظر ہوں گے تو یہ ہر آسان ہر مشکل اور ہر دور و نزدیک کی چیز پر قادر ہو جائے گا۔ اب بتائیے کہ جب مشکل بندے کی قدرت میں ہو گئی تو وہ بندہ مشکل کشا نہیں تو اور کیا ہے؟

مگر خوب یاد رکھئے خدا کا مشکل کشا ہونا ذاتی ہے اور بندے کا مشکل کشا ہونا عطا ہی ہے کیونکہ بندہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل کرے یا حاجت پوری کرے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے کرے یا اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرے۔ پس واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ شرک کی تمام چیزوں کو کاٹنے والا ہے۔ اب بتائیے کہ عین توحید کو لوگ شرک کہتے ہیں تو اسلام بھر کیا ہو گا؟

پس یہ اور اک، علم، سمع، بصر جو ان مقررین بارگاہ الہی میں پلے جلتے ہیں اور جن میں دلیل موجود ہے ان میں آسان سے آسان کام پر بھی اولیا اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی اور مشکل و بعید چیزوں پر بھی ان کی قدرت ثابت ہو گئی اور یہ دلیل قائم ہو گئی کہ یہ نفع پہنچانے والے ہیں اور بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کر کے رب کو

راضی کرنے کی صلاحیتیں رکھنے والے ہیں۔ ان میں مشکل کشائی کی قدریں بھی ہیں، دور سے دیکھنے کی قدریں بھی ہیں اور بید کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔

کفار کہہ تو خدا پر یہ بتان باندھتے تھے کہ خدا نے ان پتھروں اور جوں کو اختیار دے رکھا ہے اور اذن دے دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا اور جب ہم نے ان انبیاء و اولیاء پر اذن کی شرط لگائی تو شرک دور ہو گیا اور جب ان کے اختیار کو ثابت کر دیا تو کفر بھی جاتا رہا۔

الحمد للہ! ہم باذن اللہ کا اعتقاد کر کے شرک سے پاک اور انبیاء و اولیاء کے اختیارات ثابت کر کے کفر سے بھی پاک ہیں۔

بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو آیت قرآنی بتوں کے حق میں آتی ہیں ان کو مومنوں پر چپاں کرتے ہیں اس طرح بھولے بھولے مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجی گروہ کو ساری مخلوق سے بُرا جانتے تھے اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا طریقہ یہ بنالیا ہے کہ جو آیات کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو مومنوں پر چپاں کر دیتے ہیں۔ اے کسی مجرم دوست نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اس کے متعلق چند جملے عرض کر دوں تاکہ سابقہ مضمون نامکمل نہ رہے۔

سوال :- کمال انسانیت کا جو معیار کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے

۱۔ و کان ابن عمر یرواہم عنہما عن رسول اللہ و قال انہم یطلقوا الی ایات نزلت فی الکفار فجعلوا علی المؤمنین (کتاب استنباط المعانی و التمرین و قتالہم) (۱) مطبوعہ ترقی کتب خانہ رام پور کراچی۔

آبادہ ٹھیک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ اور مظہر تجلیات ربانی بن جائے۔ یہ بات زندگی میں تو ممکن ہے لیکن مرنے کے بعد تو وہ صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ اس وقت اس کے کمالات کا اعتراف کرنا کہاں مناسب ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اچھی تک مردِ تجلیات الہی ہے اور ابھی تک انسانِ کامل ہے مرنے کے بعد تو یہ بات ختم ہو جاتی جیسے اُنکا مٹنا، دیکھنا، قریب اور بعید کا آواز مٹنا، نزدیک دور کی اشیا کو دیکھنا اور اُن پر قدرت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر قرار پانا ختم ہو جاتا جیسے کہ کوکبِ ستارے تو تمام کائنات ختم ہو گئے۔

جواب : یہ بات ذہن میں اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے انسانیت کے مفہوم کو نہ سمجھا۔ ہم نے خیال کیا کہ یہ گوشت اور پوست ہی انسان ہے۔

یہ غلط ہے، یاد رکھئے کہ یہ مفہوم انسانیت حقیقت انسانیت نہیں حقیقت انسانیت وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ اور باقی رہتی ہے۔ یہ جسم اور رُوح جن کا مجموعہ ہیں انسان نظر آتا ہے ان دونوں میں جو اصل حقیقت ہے وہ رُوح ہے۔ اس کی ویل یہ ہے کہ جسم تو گل بٹ جاتا ہے۔ اگر جسم کو اصل حقیقت قرار دے دیا جائے تو پھر تو مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ مسلم ہر اک اصل حقیقت تو رُوح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرِ جنت کا بلبل ہے یا جہنم کا گولہ چلنے۔ وہ جنت کا باغ اور دوزخ کا گولہ کھاس کے لیے ہے، یقین کیجئے اسی رُوح کیلئے ہے۔ اجڑنے جمانی چاہے کبھی بڑے ہوں یا اکٹھے ہوں ان کا تعلق رُوح سے اس طرح ہوتا ہے جیسے سورج کا تعلق اشیا سے ہے۔ اگر کہیں ریت کا ڈھیر پڑا

ہو یا سنگلاخ زمین ہو یا گرد و غبار فضا میں ہو تو بھی سورج کی کرنوں کا تعلق اُس سے ہے۔ اسی طرح جسم کے اجزاء پر رُوح کی شامیں پڑتی ہیں تو مرنے کے بعد بھی رُوح کا تعلق اس سالم بدن یا جسم کے متفرق اجزاء سے ضرور ہوگا۔ البتہ رُوح کا تعلق جو بدن سے اب ہے وہ تعلق مرنے کے بعد اور رُوح کے بدن سے نکل جانے کے بعد بدل جائے گا۔

پس اصل حقیقت رُوح ہے جو آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم فانی ہے ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد بچٹ جائیگا، مستحضر ہو جائیگا تو اس کا نظام بھی فانی ہے۔ ایک ترے کھانا کھایا پھر ضرورت ہوگی۔ جسم کا کمال بھی فانی ہے۔ کئی طاقتور انسان پیدا ہوئے لیکن جب موت آئی تو ان کی اُٹھلی بھی نہیں بٹی۔ لیکن رُوح باقی ہے تو اسکی صفات بھی باقی ہیں اور اس کے کمالات بھی باقی ہیں۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رُوح بمنزل آفتاب کے ہے۔ رُوح اگر خوش ہے تو جسم کے اجزاء پر اچھے اثرات دے گی اور اگر رُوح ناخوش ہے تو وہ اپنا بُرا اور ناخوش اثر دے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی گرمی یا عذاب نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قبر میں کوئی باغ وغیرہ نظر آتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح اگر خوش ہے تو بدن پر خوشی کے اثرات وقف کرے گی اور اگر تکلیف میں ہے تو بدن پر تکلیف کے اثرات چھوڑ دے گی۔ لیکن وہ خوشی یا تکلیف کے اثرات عالمِ برزخ میں ہوں گے اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ مثلاً کسی کے ذہن میں غنی یا خوشی کے اثرات ہیں یا کسی کے سر میں درد ہے تو اس کے سر کے عالم کو آپ کس طرح جان سکیں گے؟ درد دالے سر پر آپ

ہاتھ رکھ دیں یا لاکھ آلات لگائے جائیں تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سر کے اندر درد ہے؟ ہلکا درد ہے یا تیز درد ہے۔ وہ تو اس کو پتہ ہے جس کو درد ہے۔ اسی طرح قبر میں جو مردہ یا مردے کے اجزاء پڑے ہیں۔ یقیناً ان پر روح نے راحت یا رنج کے اثرات چھوڑے ہیں، مگر وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ مردے کی تکلیف کا اثر مردے کے اجزاء ہی کو محسوس ہوگا نہ کہ زمین کو جس پر وہ اجزاء پڑے ہیں۔

ایک شخص عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے مکان کو آگ لگ گئی ہے اس کی چارپائی جل رہی ہے، وہ خود جل رہا ہے، بیخج رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں تو کیا آپ کو اس کی چارپائی جلتی ہوئی نظر آئے گی؟ یقیناً نہیں۔ تو اسی طرح عالم برزخ میں کافروں کو عذاب ہوتا ہے مگر ہمیں قبر کے اندر عذاب، گرمی اور آگ معلوم نہیں ہوتی۔

فناء قبر

حدیث شریف میں آیا ہے، مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ مومن ہواں کو بھی دباتی ہے اور کافر ہواں کو بھی دباتی ہے۔ مومن کو قبر کیوں دباتی ہے؟ یہ اس لیے کہ قبر تو آغوشِ مادر ہے قبر کی آغوش میں مردہ ایسے ہے جیسے ماں کی گود میں بچہ۔ اطمینان کو کہتے ہیں اور اصل کو بھی کہتے ہیں، بچے کی اصل ماں ہے۔ اسی طرح تمام بنی آدم کی اصل زمین ہے اور اصل ماں ہوتی ہے۔ پس ہم پیدا ہوئے اور اپنے احوال میں مبتلا ہو گئے اور یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور آغوشِ مادر کا زمانہ ختم ہونے پر وہ بازار و

دھکیوں میں جاتا ہے۔ اگر بچہ اچھا ہے اور ماں اس کی نصحتوں سے خوش ہے اس صورت میں ماں منتظر ہے گی کہ کب میرا بچہ آئے میرے سینے سے لگے اور میرے دل کو ٹھنڈا کرے۔ لیکن ایک بچہ بڑا ہے اس صورت میں ماں اس سے جلی غصی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ آئے اور میں اس کو سزا دوں۔ اسی طرح قبر پر بنی آدم کیلئے منتظر ہے۔

ماں جب بچہ کو آغوش میں دبا کر پیار کرتی ہے تو اس بچہ کو کچھ نہ کچھ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن بچہ اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا۔ پس قبر جب مومن کو دباتی ہے تو مومن کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

معلوم ہوا کہ اگر روح کو فانی قرار دیں تو یوں سمجھئے کہ قبر کا عذاب اور ثواب سب کچھ ختم اور حساب کتاب بھی نہ ہو اور پھر جزا و نفاذ کیا؟ کیوں کہ ثواب و عذاب تو روح کے لیے ہے۔ اگر روح کو فانی مان لیں تو سارا دین ختم ہو کر رہ جائے۔

ہم نے ثابت کر دیا کہ روح باقی ہے اور جب روح باقی ہے تو حقیقتاً انسانیت اسی روح کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دیں، جسم اور روح، ان میں جسم فانی ہے اور روح باقی ہے پس فانی کے اثرات اور وصف بھی فانی کیونکہ موصوف فانی ہوتو اس کی صفات بھی فانی ہوتی ہیں۔ لہذا بدن فانی تو بدن کے سب کمالات بھی فانی ہیں۔ اب بتائیے کہ منظر تکلیفات صفات الہی اور آئینہ جمال رب ہونا یہ صفت روح کی ہے یا جسم کی؟ یقیناً یہ روح کی صفت ہے تو معلوم ہوا کہ موصوف جب باقی ہے تو اس کی صفت بھی باقی ہوگی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیکی کے کام ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ تو کیا مرنے کے بعد ایمان،

نماز اور دوسری نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا باقی رہیں گی؟ یقیناً باقی رہیں گی۔ تو سبحانی مرنے کے بعد تمہاری تمام روحانی صفیں باقی رہیں اور ولی کے مرنے کے بعد اس کے تمام روحانی کمالات ختم ہو جائیں یہ عجیب بات ہے۔ پس ان حضرات کی تہود کے اندر بھی روحانیت زندہ ہوتی ہے اور روحانی کمالات بھی باقی ہوتے ہیں۔

توحیدی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول نے ایک قبر پر اپنا غیر نصب کیا لیکن ان کو اس جگہ قبر ہونے کا علم نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں کسی انسان کی قبر ہے اور اس میں سے سورہ ملک (پل) پڑھنے کی آواز آرہی ہے۔ جب وہ صحابی بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تمام واقعہ بیان کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک روکنے والی اور ثبات لینے والی ہے اپنے بڑھنے والے کو عذاب قبر۔

اگر مرنے کے بعد قبر میں کوئی چیز باقی نہ ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس صحابی سے فرماتے کہ بھی یہ تمہارا دم ہے یا فرماتے کہ کوئی فرشتہ ہو گا یا کوئی جن تلاوت کر رہا ہو گا قبر میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا اور کوئی تردید نہیں فرمائی۔

یہ تو ہمہ رسالت کا واقعہ ہے اب دو صحابہ کا واقعہ سنئے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر کھودی گئی تو اتفاقاً وہ نہر اسی راستے سے آئی جس میں آحد کا قبرستان آتا تھا مزدور دو کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور نے کھدائی کرتے ہوئے زمین میں پھاوڑا مارا تو اتفاقاً وہیں ایک شہید دفن تھا وہ پھاوڑا اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں جا لگا اور خون جباری

ہو گیا۔ یہ تو قبر میں حیات جہان کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم میں بھی زندگی موجود ہے اور چہ جائیکہ روح جو ہے ہی باقی۔

زمانہ تابعین کا ایک واقعہ

امام ابو نعیم "حلیۃ الاولیاء" میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قسم! میں نے اور حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کو کھد میں آتا تھا جب ہم کبھی ایٹیں برابر کر کے تو ایک اینٹ گر گئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ دُعا کر رہے تھے۔ اے اللہ اگر تو نے کسی مخلوق کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی اجازت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دُعا کو رد فرمادے۔

امام بیہقی "شعب الایمان" میں اپنی سند سے قاضی نیشاپور ابیہم سے روایت

لے۔ جذب القلوب، شیخ عبدالحی محمدی دہلوی ص ۲۰۲ مطبوعہ کراچی

شرح الصدور، امام جلال الدین سیوطی ص ۲۹۹ مطبوعہ کراچی

لے۔ ثابت بن مسلم بنانی بصری تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے۔ یہ چالیس سال حضرت انس کی صحبت میں رہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور صائم الدہر تھے۔ ابوبکر المظنی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ عابد کسی کو نہیں پایا۔ ان کی وفات ۳۳ھ میں ہوئی۔

لے۔ کشف القوری، علامہ عبدالحق تاجی رحمۃ اللہ علیہ ص ۹ مطبوعہ لاہور

کرتے ہیں کہ ایک صالح عورت کا انتقال ہو گیا۔ ایک کفن چور اس کے جنازہ کی نماز میں اس غرض سے شامل ہو گیا تاکہ ساتھ جاکر اس کی قبر کا پتہ لگائے۔ جب رات ہو گئی تو وہ قبرستان میں گیا اور اس عورت کی قبر کھود کر کفن کو ہاتھ ڈالا تو وہ خدا کی بندی بول اٹھی کہ سبحان اللہ! ایک جنتی شخص ایک جنتی عورت کا کفن چُرا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری اور ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمادی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً آج پر پڑی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔

پس ولیوں کا تو یہ حال ہے کہ چور جانے اور ولی بن کر آئے۔ اب کوئی کہے کہ مرنے کے بعد ان کی کوئی روحانی طاقت نہیں تو ہر سر غلط ہے کیونکہ روح تو اپنے لوازمات کے ساتھ باقی ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ جب میرا مقرب ہوا تو اس نے اپنے کلام کو میرے کلام کا اور اپنی صفات کو میری صفات کا آئینہ دار بنا دیا تو اب مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو مٹا کر دیں گا، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا یہ سب کلمات اس کی روح کے لیے ہیں اور جب تک روح جلتی گی یہ سب باتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اس حدیث میں دقت کی کوئی قید نہیں مطلب یہ ہے کہ جب مانگے میں ضرور دوں گا۔ تو اب وہ چاہے دنیا میں مانگیں یا مورت کے بعد کے جہان میں مانگیں یا آخرت میں مانگیں، وہ مانگ سکتے ہیں اور خدا ضرور دیتا ہے۔

ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر اس لیے جلتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ (وَأَنْ سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّكَ) اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کو ضرور دیتا ہوں۔ تو کسی کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے ولی خدا سے دعا کریں کہ میرا خلاص کام ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ولی کے پاس جلتے سے کچھ نہیں بنا تو اس نے ولی کا کچھ نہ لگا ڈالا بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو بھٹلایا۔

اب بات یہ ہے کہ کسی نے مزار پر جا کر کہا کہ اے اللہ کے ولی باذن اللہ ہمارا یہ کام کر دو، وہ کام نہ ہوا تو اولیاء اللہ کو برا کہنے لگے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ تو کسی اذن کا محتاج نہیں۔ وہ فرماتا ہے:-

میرے بند مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ (پل)

اب دیکھئے ایک شخص کو پچاسی کا کم ہو گیا۔ ادھر تم دعا مانگتے ہو کہ اے اللہ اس کو پچاسی سے بچالے لیکن جب خدا نے تقدیر برسم میں کچھ دیا تو وہ ضرور پچاسی پر چرے گا اب خدا کا کچھ بگاڑ کر دکھاؤ۔ وہ تو کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اب یہاں تم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اولیاء اللہ کا کیا بگاڑو گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سوا چلتے ہی نہیں ہیں۔

جب زندہ لوگوں میں سے اہل خیر اور صالحین سے دعا کی درخواست جائز ہے۔ پھر جب یہ حضرات جن سے زندگی میں طلب دعا کرتے تھے وہاں فرما جائیں اور برزخی حیات سے مشرف ہو جائیں تو ان سے اب طلب دعا میں کیا قباحت پیدا ہو جاتی ہے ان کی بزرگی، ان کا تقرب اور ان کی مبارک روحانیت پر تو موت نہیں آئی ہوت تو صرف جسم پر ہے نہ کہ روح پر، وہ تو زندہ ہے، اس کا شعور و ادراک، قوت

سماعت اور استجابیت دُعا بھی باقی ہے بلکہ ساری کرامتیں باقی ہیں کیونکہ یہ اس کے روحانی کمالات ہیں اور دُروح غانی نہیں۔ اس لیے یہ کمالات بھی غانی نہیں۔

یہ تو تھی عالم دُنیا اور عالم برزخ کی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالم آخرت میں بھی اولیٰئے کلام کا خاندہ ہوگا یا نہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی ان بزرگوں کا خاندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے علماء حقاً خداوند شفاعت کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک پتھر بھی جس کے والہین مومن ہوں وہ ان کے لیے سفارش کرے گا۔

اگر انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ شرک آخرت تک چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو شرک ہے لیکن آخرت میں عین توحید ہو جائے۔ کیونکہ شرک تو ہر زمانہ میں شرک ہی ہے۔ اگر آخرت میں بھی کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے تو شرک ہی ہوگا تو جناب یہ شرک تو قیامت تک چلے گا۔ کیونکہ ہر بڑھ کر تو کوئی قیامت نہیں ہوگی اور اس وقت تمام لوگوں کی نظر کسی اللہ کے بننے کو تلاش کرنے میں ہوگی۔ سب آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسی ہستی دُعوئہ جو ہماری شفاعت کرے۔

سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ ہیں آپ ہماری شفاعت کریں۔ آدم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ تم شرک کر رہے ہو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، جاؤ خدا کے پاس۔ نہیں بلکہ وہ بھی غیر کی راہ دکھائیں گے اور فرمائیں گے نفی نفی "اِذْ هَبْنَا اِلٰی عَصٰی"۔

دیکھئے کہ جب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو قیامت کے دن جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیا وہ شرک ہوں گے؟ یہاں تو پھر

لے بخاری شریف

حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بچتے وہ بھی اُن کو خدا کا راستہ بتائیں گے بلکہ کسی غیر کا راستہ بتائیں گے اور فرمائیں گے "اِذْ هَبْنَا اِلٰی عَصٰی" پس تمہارے فتویٰ کی دُوسے تو (معاذ اللہ) حضرت آدم علیہ السلام بھی مشرک ہوئے اور ان کے پاس جانے والے بھی مشرک ہوئے۔

تو جناب! آپ کے تمام فتوے غلط ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو مشرک ہو نہیں سکتے۔ پھر سب لوگ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اہمیت سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر ایک یہی کہے گا "اِذْ هَبْنَا اِلٰی عَصٰی"۔ اب ان کو خیال آئے گا کہ چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کی بارگاہ میں بھی وہی مدعا عرض کریں گے جو دیگر انبیاء کرام کے حضور عرض کر چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے کے بعد یہ نہیں فرمائیں گے کہ کبھی تم تو مجھے مشرک ہو، فلاں فلاں نبی کے پاس گئے پھر میرے پاس آئے ہو۔ جاؤ خدا کے پاس۔ نہیں نہیں ایسا نہیں فرماتیں گے۔ بلکہ ایسا فرمائیں گے کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے نفی نفی "اِذْ هَبْنَا اِلٰی عَصٰی" اس لیے کہا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ اور اس کام کے لیے تو میں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ ہی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے نفی نفی کہنے میں حکمت یہ ہے کہ جب مردار موجود ہو تو مردار کے ہوتے ہوئے اس کا کام نیچے دلے نہیں کریں گے۔ کشتہ موجود ہو تو کشتہ کا کام فوجی کشتہ زدہ کرے گا۔ پس مطلب یہ تھا کہ تم سب کے پاس گھوم آؤ جو کام کوئی

ذکر سے وہ میرا محبوب کرتا ہے۔ اور حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَنَا لَهَا" کہ اس کام کے لیے تو میں ہوں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا دیں گے۔ "فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْكُفْ رَأْسَكَ وَقُلْ لِّمَنْ سَمِعَ رَسَلْتُ مُطْلَعَةً رَافِعَةً تَشْفَعُ بِكَ عِلْمُكَ دِيَا جِلْسُكَ لَكَ لَمْ يَحْضُرْ صِلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سر اٹھاؤ اور کہو آپ کی بات کی شہنائی ہوگی اور جو مانگو عطا ہوگا اور شفاعت فرمائیے کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے پھر انبیاء و اولیاء اور مومنین کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہو جائے گی۔

دیکھئے اگر انبیاء و اولیاء کے پاس جانا اور ان سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ شرک تو پھر آخر تک چلے گا۔ پس معلوم ہوا کہ جو یہاں شرک سمجھتے ہیں وہ ہاں بھی نہیں جاتیں گے اور جو جاتیں گے نہیں تو شفاعت کیسے پائیں گے؟ کہنے والا تو سب کچھ خراب ہے مگر خداوند کریم اپنے بندوں کا احترام کرتا ہے اور اعزاز بخشتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے، سب فراموش ہے تو وہ بھی سن لیں۔ حدیث قدسی کے شروع ہی میں ہے کہ "مَنْ عَادَى لِيَ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِأَلْحَرَامِ" یعنی جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔

تو دو متو! اولیاء کرام خدا کے شریک ہیں نہ صاحب ہیں وہ تو خدا کے اذن اور حکم کے تابع ہیں معلوم ہوا "مَنْ دُونِ اللّٰهِ" تو ایک تنہا بھی نہیں جلا سکتا اور "يَا دُونِ اللّٰهِ" سے مراد بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ "مَنْ دُونِ اللّٰهِ" کی باتیں یا دُونِ اللّٰهِ پر چپاں کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے۔

اب ایک بات میری نظر میں ایسی باقی ہے جو اہل علم طبقہ کے لیے قابل تشریح ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے معقرین اور عزرات اولیاء کرام کے تہنات بعد انوفات اور علم و ادراک بعد الممات کے قائل نہیں اور اس امر کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں ان کی طرف سے علی العموم یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ تو اولیاء اللہ کے علم و ادراک بعد انوفات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں صاف وارد ہے کہ انبیاء کرام کو موت کے بعد کوئی ادراک اور کوئی علم نہیں ہوتا جو انبیاء نہیں بگاڑا دیا نہیں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کبیر گنہگار ہے۔

اس شبہ کو کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ بے خبر ہوتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت سے نوید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس آیت کا جواب دیتا ہوں تاکہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے۔ وہ آیت یہ ہے:

أَوْ كَأَنَّكَ إِذْ يَمُوتُ فَيَقُولُ هِيَ عَادِيَةٌ عَلَيَّ ۖ غُرُوبًا ۚ
قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذَا ۚ هُوَ اللَّهُ مَوْلَا فَا مَاتَ ۖ اللَّهُ مَانَةٌ
عَلَيْهِمْ ۖ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامًا ۖ (پہلے سورہ بقرہ آیت ۲۵۹)

ترجمہ: "یا نبی! اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پر وہ اس حال میں تھی کہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کہ مگر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے جلاک ہونے کے بعد، پس حالت موت میں رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے سراسر ایک، پھر زندہ کیا اسے فرمایا کہ تیری مدت تو یہاں ٹھہرا رہا۔"

اُس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو تسخّل۔“

اللہ تعالیٰ نے کچھ امثال بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک دروازہ گزشتہ یا حمار شریف پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے اور کسی ایسے مقام سے گزرتے جہاں عمارتیں گر چکی تھیں اور اس جیسی کھنڈرات پڑے تھے (مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جیسی سے مراد بیت المقدس ہے) جب آپ وہاں سے گزرتے تو فرشتے گئے اے اللہ! تو ان کے مرنے کے بعد ان کو کس طرح زندہ فرمائے گا اور کس طرح اُٹھائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو سو سال تک حالت موت میں رکھا اور پھر ان کو اُٹھایا اور فرمایا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ انہوں نے جواب دیا میں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہاں سو برس تک ٹھہرے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہنے کے جواب میں بتایا اور ثابت کر دیا کہ اُن پر سو برس تک موت عاری رہی۔ اب شبہ پیدا ہوا کہ اگر اُن کو معلوم ہوتا تو وہ سو برس کی بجائے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کیوں کہتے؟ پس معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اُن کو کوئی علم وادراک نہ رہا تھا۔

جس آسمان طریقے سے شبہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی آسمان اور سہل طریقے سے اس شبہ کو دُور کر دوں۔ تو سنئے

سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا بلکہ فرمایا ”كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ“ (مش اس شخص کے جو گزرا ایک جیسی پر) بیان ”الَّذِي“ کا لفظ آیا ہے اور ”الَّذِي“ کی تفسیر میں کئی قول آئے ہیں۔

جن میں سے کوئی قول ایسا نہیں جس پر قطعیت کا حکم لگایا جاسکے۔ (قطعیت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے وہ بھی کفر ہے) ”الَّذِي“ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عزیر علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہ قول بعض مفسرین کا قول ہے۔ پس یہاں قطعیت کا حکم نہیں آسکتا۔ اس کے علاوہ تفاسیر میں چند اقوال ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ”الَّذِي“ سے مراد ایک کافر ہے (تفسیر بیضاوی)۔ لہذا اگر ہم اس سے مراد ایک کافر ہیں تو اب جہاں ایک قتل کافر کے ہائے میں آئے وہاں عزیر علیہ السلام کو کیسے لائیں؟ کیونکہ ایسی بات سے قطعی طور پر کسی نبی کو متعین کرنا باطل ہے۔ لہذا متبادر یہ قول قابلِ سماعت نہیں۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ”الَّذِي“ سے مراد عزیر علیہ السلام ہیں اور مرنے کے بعد اُن کو کوئی علم نہیں تو یہ سوال پیدا ہو گا کہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس سے کس علم کی بات کا دریافت کرنا کیسے صحیح ہے۔ حمار، پتھر اور مٹی کے اندر تو کوئی علم نہیں ہوتا اور جب وہ (معاذ اللہ) مٹی، پتھر میں تو کیا علم کی بات ان سے پوچھنا غلط نہیں شاید آپ کہیں کو خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کوئی کام کرے تو خدا کے کام پر کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔

میں عرض کروں گا کہ اگر آیت کا مطلب یہ لے لیا جائے تو خدا تعالیٰ کے کمالِ حکمت پر دھبہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ خدا تعالیٰ سب پر قادر ہے اور قادر ہے سب کو اپنی قدرت اور احاطہ میں لینے والا ہے۔ وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گا حکمت کے تقاضے سے کرے گا۔ وہ کسی سے متہور نہیں ہے۔ تو جو علم وادراک نہ رکھتا ہو اُس سے علم کی بات پوچھنا حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اور وہ بات جو

حکمت کے تقاضے کے خلاف ہوا اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا حماقت ہے۔ پس یہ سوال اس سے کیا جا رہا ہے جو عمل اور اک ہے اور علم رکھتا ہے۔

یہاں دو چیزیں ہیں۔ سائل اور مسئول غنہ

سائل کا سوال یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اور اک ہے یعنی اور اک مال ہے کیونکہ سوال کرنے والا حکمت کے تقاضوں سے دور نہیں۔ وہ عظیم و خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم و خیر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس سے سوال فرما رہا ہے وہ علم اور اک والا ہے۔

اگر غیر علیہ السلام کو علم اور اک نہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے یا کہتے کہ میں تو مرنے کے بعد مٹی پتھر اور جامد ہو گیا تھا۔ میں تو جب بتاؤں کہ مجھے کچھ علم ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا میں ”یومًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ“ یعنی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہر تو پتہ چلا کہ وہ اپنے علم اور اک کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا سوال ”کَھُوْ لَیْسَتْ“ (کہنئی دیر ٹھہرے) حکمت کے مطابق ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کو کوئی علم نہ ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ دونوں باتیں دلیل ہیں کہ وہ عمل اور اک ہیں۔

اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو گیا کہ جو بات واقع میں تھی وہی بتاتے علم معلوم کے مطابق ہونا چاہیے لیکن یہاں ان کا علم تو معلوم کے خلاف ہے اور جو علم معلوم کے خلاف ہو وہاں تو لامعی پیدا ہو گئی۔

دیکھئے لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا۔ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عمل اور اک جان کر سوال کیا اور

انہوں نے اپنے علم اور اک کو مان کر جواب دیا۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ کر یہ بات سمجھئے :

اب اس جگہ ”یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ“ کی بنا پر شبہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان کو علم تھا تو یوں ملے کے بعد اَوْ جو کہا اس سے تو شک معلوم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کو شک تھا اور صحیح مدت کا علم نہیں تھا۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے ”اَوْ کَالَّذِیْ هَمَزَ عَلَیْ خَرِیْقٍ“ میں بھی ”اَوْ“ موجود ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب بتاؤ کیا یہاں بھی ”اَوْ“ شک کے لیے متین ہو گا؟ نہیں! میں عرض کرتا ہوں کہ اَوْ ہمیشہ شک کے لیے نہیں آتا۔ یہاں اَوْ تاخیر کے لیے ہے۔ یعنی ”اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ“ سے مراد یوم تقرر نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں اتنی دیر ٹھہر کر جو مدت قلیل تھی۔ اب لے مخاطب! تجھ کو اختیار ہے کہ اس مدت قلیل کو ایک دن اندازہ کرے یا ایک دن سے کم اور یہ دونوں مدت قلیل ہیں۔ تو مٹی یہ ہونے کے لیے مولا! میں تو مدت قلیل ٹھہرا ہوں۔ اب اس کا اندازہ تو ”یَوْمًا“ سے لگا لے یا ”اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ“ سے۔ معلوم ہوا کہ محض مدت قلیل مراد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ ”اَوْ“ اس لحاظ سے استعمال کیا ہے کہ وہاں مخاطب کو اختیار دیا ہے کہ یہ بات ہے اب تو اس کو اس سے اندازہ کر لے یا اُس سے۔

اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”سَبَلْ لَیْسَتْ وَجْہًا عَلَیْہِمْ“ (بلکہ تو ٹھہرا رہا ہے سو برس تک) اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ ”سَبَلْ“ تو ابطال کیلئے آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ”سَبَلْ“ کہہ کر سور علیہ السلام کے کلام کو باطل کر دیا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ قلیل مدت باطل ہے اور طویل مدت ”جِہَا عَلَیْہِمْ“ یعنی سو برس

انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا،
الواب سے گزرنا وہاں انبیا علیہم السلام سے ملاقات کرنا بہت العمود ملاحظہ فرمائیے،
سدرۃ المنتہیٰ پر جبریل علیہ السلام کا علیحدہ ہونا، پھر رفعت پر جلوہ گر ہونا، پھر دریائے
نور میں غوطہ زن ہونا اور پھر ظاہر ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کے حجابات غفلت کا مٹا ہوا
فرماتے ہوئے وہاں جانا جہاں نہ کوئی مکان ہے نہ زبان ہے۔ پھر عرشِ عظیم پر جلوہ گر ہونا
عرش سے اوپر جانا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے قریب خاص
سے شرف ہونا اور دیدار فرمانا پھر نازیں لینا۔ پھر نازوں کی تسکین و کم
کرنے کے لیے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جاکر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا۔ اب
آپ بتائیں کہ ان سب کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا عرصہ تھا اور یہ کتنا
وقت گزرا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سفرِ معراج کا یہ اتنا طویل عرصہ
تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھارہ سال تک سیر فرماتے رہے مگر دنیا کے لیے
آنا طویل تھا کہ جب تشریف لائے تو بہت گرم تھا، دروازے کی گنڈی ہل رہی تھی
اور وہ ضو کا پانی چل رہا تھا۔ ۱۷

پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے کہ ایک ہی وقت کو کسی کے لیے طویل کر دے
اور کسی کے لیے کم کر دے۔ اسی طرح اذکار و دعا سو برس کا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے لیے وہ تھیل کر دیا گیا معلوم ہو گیا کہ ”ہل“ کا ابطال اس واقعہ کے مطابق تھا جو کہ
علمِ اہل میں تھا۔

اب میں اس ساری بحث کا فیصلہ قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا:-

فَاَنْظُرْ اِلٰى حُلَمَائِكَ وَشُرَايَاكَ لَمَّا يَتَسَوَّوْنَ فَاَنْظُرْ
اِلٰى حِمَامِكَ (ہٹ)

ترجمہ:- اب (ذرا) دیکھ اپنے کھانے اور پینے (کے سامان) کی طرف یہ باسی
نہیں ہوا اور دیکھ اپنے گدھے کو۔

یعنی انگوڑا اور انجیر کے رس کو دیکھ کر وہاں ہی ہے اس سے بڑیک نہیں آئی اور
گدھے کے اعضا بکھر گئے اور ہڈیاں چک رہی ہیں۔ (تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما)
اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب تلوار برس کا عرصہ گزارا تو وہ سب کیلئے سو برس
گزرنا چاہیئے تھا یعنی کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اور حمار پر بھی سو برس گزرتے لیکن
ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھ کر بالکل متحیر نہیں
ہوئے۔ ان میں ذرا فرق نہ آیا۔ اب بخود کر دو چیز جلد خراب ہو جانے والی تھی وہ
بالکل نہ بدلی اور گدھا جو طاقت ور ہوتا ہے، اس کی تمام ہڈیاں منتشر پڑی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر علیہ السلام میں نے یہ تلوار برس کا
عرصہ پھر ”یومًا او بعض یوم“ کے گزرا۔ جس طرح تیرے لیے یہ عرصہ تھوڑا
کیا تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے بھی تھیل کر دیا تاکہ تیرے کھانے اور
پینے کا تازہ ہونا تیرے ”یومًا او بعض یوم“ کی دلیل ہو جائے پس تیرے
دعویٰ کی دلیل تو یہ طعام اور انگوڑوں کا رس رکھا ہے۔ اب میرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے
کہ تو اپنے حمار یعنی گدھے کی طرف دیکھ، سو برس میں اس کا جو حال ہونا چاہیئے وہی

اس کا ہے۔ پس دونوں قول بچے ہیں۔

میں نے ایک ایک جُز اگ اگ کر کے بیان کر دیا۔ اب کوئی کاٹا نہیں ڈال سکتا۔ یہ دھوکہ میرے ساتھ بھی لیتے (ضلع مظفر گڑھ) کے منافعوں میں پیش آیا۔ میں نے جواب اسی طرح جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اس جواب کے بعد معاذ اللہ میں پر مصمم حکم کا منظر طاری تھا۔
تو دوستو! جس کو صاحب قرآن سے نسبت نہیں اس کو قرآن سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کی حقیقتیں تب کھلی ہیں جب صاحب قرآن سے نسبت ہو۔

وما علینا الا البلاغ

قطعہ تاریخ وصال

غزالی زمان رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ

نتیجہ فکر: جناب ابوالطاهر فدا حسین فداء مدبر اعلیٰ "مہر و ماہ" لاہور

کس نے جانا؟ کون تھا، کیا تھا وہ مرد حق نبیوش
کیا، کچھ پائے گا کوئی حال و قال کاظمی

ان کے آٹھ جانے سے علم و فضل ہیں وقفِ فغان
اب کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں مثال کاظمی

عالمِ قرآن تھے وہ اور عالمِ فقہ و حدیث!
مستعملِ راہِ ہدیٰ فضل و کمال کاظمی

فدایانِ حق بھی حاضر تھے یہ کلامِ نزع
اللہ اللہ کیا ہوا روشن سال کاظمی

آپ تھے مؤتد کا سرمایے حسین
بیکرِ اخلاص و خلق و صدق آل کاظمی

اے فدا ہاتف نے مجھ سے کہہ دیا بے ساختہ
خریتِ شاہِ زمان سالِ وصال کاظمی

نوٹ: یہ تقریر پڑھیں ۹ رمضان المبارک ۱۴۰۶ھ بمطابق ۴ فروری ۱۹۸۶ء کو مدرسہ
انوار العلوم کچہری روڈ فٹان میں بسلا دس قرآن کی گئی جناب محمد مختار حسن صاحب
نے اسے مرتب کیا۔ مرحوم پاکستان کے مشہور خطاط ابن کیم کے ہرے جات تھے۔